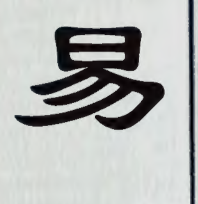

易守

易守卷二十六

歸安葉佩蓀學

下經

䷲ 震下震上

震亨震來虩虩笑言啞啞震驚百里不喪匕鬯 虩許逆反啞烏客反喪息浪反卦內並同

震驚動也二震因重撰本內外純坤而乾陽始起于下凡陽氣在下則必上出而震陽在二陰之下自奮于抑塞艱阻之中必極驚懼之勢而後通故爲震而其義爲動而起也陽震則元始之德上行而通故亨震來陽自內起也虩虩虎驚貌啞啞笑聲也震體乾

虎象虩虩陰口上開雷聲舒暢象笑言震驚聞聲勢之被物也震爲建侯象百里坤地數十乾動坤下乘十爲百所至極遠故古者封國以百里如雷聲之所及也喪失也震爲長子主器象不喪即六五无喪有事之意匕撓鼎之器長三尺以棘爲之將薦舉鼎以匕出鼎實升于俎上也鬯以秬黍酒加鬱金以灌地降神鬯取于暢上暢于天下暢于地也艮爲手二三四成艮 坎爲棘木爲酒食三四五成坎 坎震通于幽陰有事神之義震出以手舉食酌酒使其氣味動而上升象匕鬯祭禮甚繁獨言匕鬯者鄭氏曰人君于祭之禮匕

牲薦鬯而已其餘不親也言震之以下而來欲上而危不能上盤桓鬱勃如虎之虩虩然悚栗不寧及其氣通而和震聲漸緩如笑言之啞啞而舒散其振動之威能使承其下者服教畏神驚懼遠周于百里陽德之全乎君道如此故震旣上進則可以居尊位而主祀不喪失其匕鬯也

初九震來虩虩後笑言啞啞吉

震之一陽在下以初爲全卦之主故象爻與傳辭皆同象合全體言爻就初位言初九專爲震來之時故特明笑言之在後也吉者上行由此而吉也

六二震來厲億喪貝躋于九陵勿逐七日得

震來初剛震而來也億度也二五皆處中爲心象億言當于震懼時安心而料度之也喪失陽也貝蟲甲也離體以剛甲包柔爲蠃蚌之屬二依初剛如肉之附甲象貝震爲起象躋剛自初至上歷六位反復爲艮初九升爲九三計九位而成艮山象九陵震行迅疾象逐柔自二至上歷五位反復爲艮六二計七位陽象日得謂艮三也自剛之起止數之有九自柔之得喪數之有七其實一也六二柔順中正切近初剛當初之震動而來其勢奮猛柔據其上而不勝其危

厲焉若于悚惕不寧之時安定其心而億度之度夫初剛本藉以蔽二今初之動而上出雖二已失所源依如介蟲之喪其貝然默計剛之升躋往復極于九位必止而爲艮陵二惟安處于中勿因喪而馳逐以從則歷七位而剛復得先喪震貝于下而繼得艮貝于上危者仍安二所以宜億度而守其中正也喪貝躋陵爻象實就震起爲艮之原推明動必有止之理蓋天地之始水土混沌陽氣鬱塞于下震陽始動而升自水中鼓土而墳起陽既至上而氣極堅烈乃凝止而成山凡山形之奔騰起伏狀若波濤者皆由升

自水中而然即此象可見也爻象極奇險要惟推本氣化之原以示人處震之準實切近而不可違矣

六三震蘇蘇震行无眚

蘇草名性主舒散者震爲蕃鮮剛出內卦柔緩通舒象蘇蘇三爲上行之位象行坎爲多眚三進出坎象无眚震至于三陽氣旣通于下蘇蘇然漸有緩散之勢然剛未至于中正而處于不上不下之間則爲坎陰所蒙晦而殃眚及之故愈當震奮上行乃无陰眚之侵也震至三位其進最難故再言震行即終日乾乾之意

九四震遂泥

遂成也剛進坤土而陷坎水象泥四雖已出上體然居柔不正陷陰險之中而未進于五位遂若滯溺于泥者然故其行不可已也

六五震往來厲億无喪有事

往來者五乘初四兩剛之上前震在而後震來也无喪謂剛至五也震爲動作象有事六五柔居尊位値剛之往而復來並危厲而不安惟億度剛之旣出必得中正將居于五位而无所喪且乘時振作而有事柔能處中以順承自得主而有常也震至五爻卽出

宗社之時居其位故无喪行其道故有事也震反爲艮上下皆同而二五之象異者內卦震出于地下則極于艮山而止外卦震出于天上則必得中位而居故謂之无喪有事者在天道至五爲雲行雨施在君道至五爲南面出治卽震之所爲亨也

上六震索索視矍矍征凶震不于其躬于其鄰无咎婚媾有言

索索尋求也矍矍左右驚顧也陰上失陽象索索居高下視象矍矍陰逐陽行爲征上陰象躬近比五位象鄰震陽自下求陰象婚媾震聲上出象有言上六

一陰本爲陽之所震而起于上者乃陽之无喪有事方正位于五中而陰反震而至上高極无依欲求陽而不得故索而又索至于徬徨下視而矍矍然驚遽自失由其逐陽妄動征行不已故凶然斯時陰已失陽若不早自反而待陽之震及于上則陰必消滅而無存其災不可復逭今陽方有事在中則震不于上之躬而于五之鄰陰能預知戒懼反而下順乎陽向可无咎蓋震陽動陰于上本如男下乎女而有婚媾之好惟過中已亢而求陽不遇猶如好合未成致有言語之驚疑而因懼知順亦可終于和洽也

震亨

震起則亨也〇程傳陽生于下而上進有亨之義又震而奮發動而進懼而脩有主而保大皆可以致亨故震則有亨

震來虩虩恐致福也笑言啞啞後有則也

陽實上通象福坎平爲法象則陽之震而將上其任至重惟極其恐懼則小心翼翼乾惕不遑所以能致福祉也然旣震之後又非徒事驚惶致失其施爲之常度故恐懼于先而仍和暢于後行事有則而不亂也

震驚百里驚遠而懼邇也

震及百里遠者皆驚則邇者之懼可知如人君之出治而臣庶無不懾服也

出可以守宗廟社稷以爲祭主也

帝出乎震象出謂震而出乎上也守即不喪也艮爲門闕震陽升陰以薦帝配祖義見豫卦象宗廟震本坤體坤爲土色象社震爲稼穡象稷震通坎幽由四進五象祭主震之才德如此故其旣出則可以守宗廟社稷之重以主祭而爲君所謂不喪匕鬯也此三節合卦體卦象釋卦辭

洊雷震君子以恐懼脩省

洊續至也內卦震始象恐懼外卦震後象脩省君子畏天之威矢恐懼之心而脩德省愆以敬承天變也

震來虩虩恐致福也笑言啞啞後有則也

震來厲乗剛也

二乗初剛之上故危能自守其中正則久而仍安汝止矣

震蘇蘇位不當也

剛未至中正之位爲不當也

震遂泥未光也

坎爲幽暗象未光剛出未得中正之位也

震往來厲危行也其事在中大无喪也

往來皆厲故危其有行而當安處以順陽也陽之有事必在于中得尊位則能有爲故大其居正而无喪也惟陽能大震不喪于中則得正故大之公羊傳大居正之義

震索索中未得也雖凶无咎畏鄰戒也

陽事在中而陰征至上中未得即陽未得陰喪陽而無依故索索不寧也其雖凶而上无咎者上與五鄰陽震在五聞聲知畏則能戒懼以補過也蓋上六動

由陽起故雖高而非㝷窮必反下故旣戒而免凶皆以震之時義然也

〔證〕震彖全形容震動之聲勢本實指初陽之德而雷象君道亦在其中德與象自相合也

震爲長子是承乾父而言若推原陽德本爲乾之初氣乃是君道始發迹之時以繼體言象君之元子以創興言象天之宗子皆謂之長子可也

虩虩唐韻虎驚貌集韻恐懼也說文作愬愬凡行之緩者任適其性動之猛者惟恐不達故震之奮出于地其象爲恐懼震卽是恐非人之因震而恐此虩虩

所以實取乾震虎象也玉篇以虩爲蠅虎蓋因蝨之
善捕非虩字正義若以震來象蠅虎則不倫矣
震來虩虩心之敬笑言啞啞氣之和震驚百里力之
大全乎此則才德備而恩威著可以爲宗社主矣
不喪之義傳文守字盡之震爲君道以保世承家爲
大故謂之不喪取朽履冰非聞雷時形狀也
二五爻俱有億字攷左傳心億則樂又盍億我鬼神
皆訓安傳又云不可以億逞論語億則屢中則訓度
又供億二字亦謂供其匱乏而使之安安度二義實
相貫蓋安則能慮也爻言億字正欲人于驚懼之來

且安定其心揆度其事方不至倉皇失措此是處驚

恐第一要法所以二則喪而仍得五則无喪而有事

皆由億度之而後權衡有定乃得安處其中也虞仲

翔改作噫為嗟惜意王輔嗣以為語辭呂藍田作萬

億之億吳草廬并解作億其錢貨以相賭賽為詭億

之戲愈屬不經矣

攷貝字盤庚具乃貝玉顧命有大貝凡見于經者皆

為介蟲之甲爾雅釋魚貝居陸贆在水蜬大者魧小

者蟦蚆博而頯蝈大而險漢朱仲以相貝經授嚴助

有紫珠綬霞浮濯爵蕪各名即貨貝也卦無離象而

取貝者蓋取離體剛外相麗之意若震上成艮合之
即離象也
穌是草名說文以爲桂荏楊子方言以爲芥草本草
以爲紫蘇註謂蘇性舒暢故謂之蘇離騷蘇糞壤以
充幃又訓取義故藍田呂氏釋爻辭謂除草之義按
六三位在下體之終乃陽氣之將通暢于上者旣通
則震力亦懈故謂之蘇蘇蓋因草名而取舒散之意
也
震二五陰爻皆是欲其守中不行故二勿逐則能得
陽于上五危行則能從陽于中所以當億度也

五上二陰本爲陽所震而起者陰至于五不可復上而待和于陽正猶陰雲至天而孚陽爲雨女至男家而同居其室不必他去以避陽也若至上六則是陰被震得太高陽却反正于五位陰豈能安于陽上必至如冥升之消不富所以索索矍矍傳謂之中未得者正爲上過于中遂至索而難遇大抵陰至天上更無容托處也

震卦全以初陽爲主其中二三五雖陰爻即是震出所歷之位故爻辭只是首句言陰之厲象至躋陵喪行无喪等辭仍是明陽道惟九四係陽爻故直以陽

言然四亦是過而不留故戒其遂泥亦非另有一陽也統全卦觀之初陽震起便當出至于五而後得中得正彖傳所謂出可以守宗廟社稷以爲祭主者即一語而六爻之義皆舉矣

凡卦有兩重初二三四五上爲六位所謂六位時成也爻之過九過六以六畫加于六位所謂時乘六龍也若震卦諸陰爻則陰畫旣加二三五之上初陽震來又歷二三四而進居于五震又加于陰畫之上也此等當隨卦以陰陽之理取之若艮是止德則六畫在六位上便都不可移動又不一例看也

二五爻義包藴宏深天地之初陽氣震起則爲山迫至山川既奠此陽氣之震起者無時不有則爲春生爲旦明爲雷雨二就地上言之以陽氣直上無阻未有止于半空者自下體言止惟有艮山故取象躋陵以明陰得陽庇之義五就天中言之乃由元而亨之常道故概言有事則君子之乘時得位猶之萬物之東作風興莫不由震而然易盡隨處推究天道以爲人事之準也此有事中具有無限經綸展布若過五而更上則爲艮止不動又是收斂堅定時矣

震不于其躬于其鄰无咎正是善補過之法大抵陽

德仁愛其降災于人身不遽猝然而至必先示驚動以待其悔悟如天道之災祲變異王者之明罰勑法父兄師保之懲誡皆可作于鄰觀也若陰氣之害人則如聲色嗜好之溺情喪志靡然至于死亡而猶不覺無于鄰之震故也火烈水懦之殊美疢惡石之辨理亦如是故震卦六爻無全凶之詞惟三四以恐其不能震出爲戒耳

不喪匕鬯承上三句而言傳用出字緊接下云守宗廟社稷則其解不喪匕鬯已明故不復舉爻辭語氣方不隔斷郭京云邇也下脫不喪句殊失語意

後有則三字最精天下固有膽小畏葸之人到底只
是驚惶無措何以濟事此便爲無法則也

☶☶ 艮下 艮上

艮其背不獲其身行其庭不見其人无咎

艮之爲止與震反覆二艮因重撰本內外純坤而乾
陽鎭之于上凡陽氣自下動而至上則漸堅漸烈以
凝固而不揺故謂之艮也背心所係也剛奇上直象
背剛明外達象庭諸陰象身與人人身百體手足耳
目口鼻之欲莫不主宰于心心馳于外則物感交投
心斂于內則天君常宁故心之能止必附于背止其

背則心不放而止得其所而我身聲色臭味之嗜好不能惑其所欲得是爲不獲其身言有欲之身不待而爲主也此反而持躬之止象也至其應事接物若有一毫徇人之見卽不能自堅其守庭在堂室之前其地光明洞達而無所私陽德之止于外其象又如行于其庭惟循乎天理之所當然而人世愛憎毁譽利害得失之故視之若無而人不得以搖之是爲不見其人言人事之紛無所瞻顧也此出而應物之止象也如是則私嗜胥捐世緣不惑自得所止而无咎矣蓋震坎以能行爲有功艮以能止爲寡過故但曰

无咎也

初六艮其趾无咎利永貞

人爲動物無時不有言有行其止最難而卦畫奇上偶下又象人背立之形故艮之六爻皆以人身取象初偶足位象趾陰順居下爲貞艮其趾則能止于未行之先故无咎而陰性輕而不常尤當愼終如始利于永守其貞道也艮之四陰爻二五居中初四得正而初尤在能止之始故以利永貞戒之

六二艮其腓不拯其隨其心不快

柔在下體之中象腓足肚也震舉出坎象拯柔從剛

動象隨陰稱其二中象心坎爲加憂象不快朋之爲
用柔難自立二之艮朋本欲安止于中正而柔承剛
下當三剛之震厲上行而挈柔以從似若拯其出坎
而不能拯其隨人則二雖欲止而無由自主其心不
能快然自得也凡言隨者皆指隨上一爻咸以四爲
心故三隨四艮以三爲限故二隨三咸三以剛隨爲
執艮二以柔隨爲不拯言順從之而無能爲也

九三艮其限列其夤厲熏心夤引真反

分隔爲限謂腰胯也夤夾脊骨也列排比也三剛介
上下之間象限一剛中直四陰旁列象列夤四位限

上象心雷火上動象熏三爲行位易于馳逐不寧艮之于限能極强制之功以固束其形神使夤脊之間皆屹然列峙而不動則嚴格自飭其危厲之意上而熏蒸其心以力袪夫憧擾之私所由堅忍以成其止也夤在限上心在夤裏腰直則背聳自能惕厲其心卦之所爲艮其背必自三起也厲危行也人身物欲之來志動而氣應之恒靡靡而不可抑惟剛德之堅强過之使止而惟恐不能止動心忍性所以有熏心之象此正克復之始功操存之實詣必先由勉强而後進于自然者也

六四艮其身无咎

四在胸腹之間本心位也而當艮止之時心系于背而不動則心象不見而見爲艮其身焉蓋內心止則外形自止上體止則全身皆止柔順居正得所止而无咎也

六五艮其輔言有序悔亡

五在躬上位當首面陰虛有開口之象三上兩剛如頤之包外象輔震出有聲象言卦取背象輔在口之兩旁自後視之不見口之動而但見輔之止故爲艮其輔輔旣艮而聲仍出則非竟開口不言是爲言之

存蓋言而輕躁無次輔頰俱爲之亂動若啓口而輔仍艮則口容能止自出之有倫而多言之悔可亡也五艮輔而不廢言則知初二之艮趾腓亦未嘗廢行所謂動靜不失其時非專以枯槁寂滅爲止也

上九敦艮吉

重艮加于坤土象敦艮之道自趾至輔已能各止其所然無以要其終則其止不固上九以剛實居高敦厚其止乃爲吉也震陽在下故吉言于初艮陽在上故吉言于終皆成卦之德也艮止之力由乎三而德必成于上由勉而安所謂先難而後獲也爾雅邱再

成曰敎亦取重山之象

艮止也時止則止時行則行動靜不失其時其道光明

艮中全震坎二體二三四成坎三四五成震象行動艮陽下照上

無陰揜卽離上至精之剛象光明艮之義本專爲止

也然非一于不行爲止在能堅定以各當其時而已

故時而宜止則確然能止而不惑于行時而宜行則

決然必行而不牽于止蓋時之用至圓而無方而艮

之道至確而有定非堅其有定之力卽無以應無方

之時故惟艮之動靜悉協乎當然之則而不失其時

卓立乎萬物之上而無陰私之蔽塲其道極于光明

也人之行止能一斷之于義理之公而不蒙于物欲則合乎艮德之光明矣以卦德釋卦名義

艮其止止其所也上下敵應不相與也是以不獲其身行其庭不見其人无咎也

艮其止卽爲艮其背者天之生人具是理乃成是形性之德涵于心而心之體屬于背寂然不動而能感通天下之故是背卽心之所止心止于背而神守其宅操存有主而順應不窮一如人之處其家是止其當止之所也上下卦之二體也應對也人心之擾擾不寧內引于身外撼于人亦如六位之往來相與而

攻取無常艮之上下各爻陰與陰敵陽與陽敵各對峙而不相與獨成其志而無所牽顧是以身不獲人不見而无咎也以卦體爻位釋卦辭○本義易背爲止以明背卽止也背者止之所也

兼山艮君子以思不出其位

兼並立也重艮之象山靜無爲象思山立不移象不出位人心惟思爲最靈常易馳而難制然事物各有定位踰位則反惑于私君子思必于位而不外出所以有主而不亂也子產曰行無越思如農之有畔此之謂也

艮其趾未失正也

既行而後止者必其失已成而後止之初艮在趾則尚無所行故未至于失正也爻曰利永貞貴其有終也傳曰未失正嘉其有始也既能有始則當永貞以善其終矣

不拯其隨未退聽也

坎中爲耳象聽柔欲止而剛欲行三剛在上未有反退而聽從乎柔者故三雖若有以拯二而仍不拯其隨也

艮其限危熏心也

心係于背背起于限故艮其限而其危至于熏心也

止德原在于四位之心而由限攝心震來則厲無悔

吝斯無逸志也

艮其心止諸躬也

全體爲身上身爲躬四當躬位而能艮其身者躬所

以束身乃止之于躬也說文躬從呂卽背膂也躬以

背爲主專言之以剛象背統言之以柔象躬止躬卽

艮背之實功故艮身卽不獲其身之成效也

艮其輔以中正也

輔在旁而口在中輔旁止而口中動動專在中則不

過肆于外所以能有序也朱子本義正字羨文協韻可見當從之傳例剛居二有中即爲正而謂之得中道者若柔居五從未有并許以正者艮德以剛爲主五柔居尊不得爲正也

敦艮之吉以厚終也

山在地上象厚上位卒成象終艮德視乎成終上剛敦厚以止于終能安其止故吉也

證彖辭艮其背句是主以下三句不獲其身不見其人是對說不獲其身合身之動靜俱有其理又可包下二句行其庭則身是行而接物時事

非禮勿視非禮勿聽非禮勿言非禮勿動不獲其身
也富貴不能淫貧賤不能移威武不能屈不見其人
也
拯其隨即用拯馬壯之拯字坎水爲溺而震出爲拯
與明夷二爻渙初爻取象並同但艮三舉二正是拯
之使行而反以爲不拯者蓋艮德無論時行時止總
須把握由我苟一隨人即失其爲艮六二本欲安止
于中而九三震動在上偏欲舉之以行而六二不能
不隨是拯之以行即是不拯其隨以隨非艮之美德
故反以拯爲不拯猶云愛之適以害之也艮卦惟六

二全乎中正而不能盡善者正以柔順不能自主之故大抵隨之爲道最無謂如人能止于善我第隨之而不能有其功人不能止于善我亦隨之而不免同其過世固有靜正而巽懦之人絀于勢力不得不䵣勉相從此中安能泰然故其心不快也

二位之上即爲限與貧則腓亦統股在內特以其體之柔而專象腓耳故與咸之初三皆謂之隨

九三剛正居內由貧而心背自腰起即卦辭艮背之所由乃爻義之大善者厲熏心是以理制欲從之戰時見其戒懼之深必如是而後能止也

厲熏心薰字子夏傳王弼本同孟喜京房王肅徐邈
馬氏曰熏灼其心虞翻本作閽云艮為閽閽守門人
坎盜動門故厲閽心古閽作熏馬君云熏灼其心未
聞易道以坎水熏灼人也荀爽云以熏為動或誤作
動按爾雅釋訓爞爞炎炎薰也乃火氣上蒸之意與
熏字同詩云憂心如薰是也亦可作熏動解漢書馬
寥傳聲熏天地是也三為上行之位爻義蓋取震象
震雷之氣本屬火其勢蒸動上熏而六四心位乘剛
則危故厲熏心之象最為切至今人操心厲志必先
自腰間聳然振作聖人脩身之功直揭靈樞之奧非

土木形骸者所可托也

六四止其躬之內卽有心在咸是心之感感則心中有事而實故九四以陽實爲心位艮是心之止止則心中無物而虛故六四以陰虛當心位然咸四言思而不言心艮四言身而不言心聖人蓋不空談心學也

咸艮皆以身取象而差一位咸以四陽爲心腹上陰爲口輔艮以三陽爲腰背五陰爲口輔也

艮止也與時止則止之止字有分別艮止之止是艮之行義卽下文止其所之義兼行止在內時止之止

則對行而言乃不動之止也艮德之止全在兩箇則字挺固不拔毫無搖撼所以止固爲止行亦爲止夫子仕止久速各當其時卽艮之光明也程子云動亦定靜亦定斯得乎艮之理矣

艮德是聖人全體大用當行便行當止便止無此德則依違躧就一事不可爲矣夫子特揭一時字正恐人誤以止爲一無所爲便與致虛守靜無異所以兼動靜言之不失其時之謂止乃是天理流行物來順應之妙大學止于至善兼貫明德新民內外皆得至善而止之卽所謂動靜不失其時也聖學與二氏分

別在此

艮爲光明萬物莫不皆然陽在上者必光明日火是也體極堅者必光明金玉是也天地間光明之象皆是艮陽所成人之行事只見得一團天理一切不能搖動是何等光明

震彖不言動也而艮必釋以止者以下文兼言行止恐卦之名義易淆故先以止字揭明本旨也巽彖不言入也而兌必釋以說者卽以說明亨義故言說則不必言亨也

彖傳兼言行止實祇一理止之止在行後震極則艮

爲艮毅然必止艮之所以成終也行之止在行先艮

極則反爲震斷然必行艮之所以成始也行始止終

變化隨時之妙無不統攝于艮故夫子獨于艮言時

也

上下敵應應字與他卦不同他卦以相與爲應此以

不與爲應葢專言位之應而非志之應也

八純卦皆无應獨于艮言之者以其止也他卦雖不

應而天地雷風水火澤其氣仍自相通艮則各止其

所竟無所與也

三四彖傳似若仍述爻辭無所詮解然只以虛字指

點義藴更爲深永與故有物必有則三句釋詩之妙同一旨趣

艮其背止其所也自古聖賢治心脩身之要道莫切于此蓋聖人惟以心爲身之主宰故能使有欲之官骸羣焉退聽而不亂然必心在身中然後能爲之主宰必譬如人身譬如家人惟正居家內而後能治其家所以切指之爲艮背正猶居中制外之象自然身不獲人不見百行修而衆欲靜也二氏不知此理如老之遊神馭氣佛之觀空出定則其心已離身正似主人既去房舍皆虛復何道之可言哉夫子語顏子

以爲仁不離乎視聽言動中庸言未發之中不外乎
喜怒哀樂而後之儒者必高言心學我恐其入于異
端而不自知矣
大壯震在上曰正大而天地之情見艮曰其道光明
聖人正大光明之道合德于震艮而已

易守卷二十六

易守卷二十七

歸安葉佩蓀學

下經

䷴ 艮下巽上

漸女歸吉利貞

漸進以序也艮巽因重撰本外乾內坤而乾之下剛來于三坤之上柔往于四四必待三之先求而後進而初二兩柔之未得剛求者仍不進而安止于下動必依禮而不輕身以求遇故名漸傳所謂女歸待男行也女指六四巽女也歸嫁也三男下女而後歸之得禮之正故吉也乾坤本體惟三四非正位今三四

相易各得其正則爻位皆正故利貞也

初六鴻漸于干小子厲有言无咎

鴻鴈族大而色白者集由艮山坎水爲離飛鳥爲巽白而乘風高翔故六爻皆以鴻爲象鴻之飛長先幼後而有序春去秋來而有信且雌雄相匹從一以終而不亂又以況女歸之義也干水涯虞氏曰小水從山流下也初在坎下象干九三爲艮少男而居下體象小子艮止剛嚴象厲遯不惡而旅取艮象三與四連離火有聲象有言乾坤本體初柔之應本在四剛因剛下居三而初失所應三剛自與四柔相配而下止初柔之

進其象爲艮男之小子厲止之而有戒禁之言此女之無應而不進者順剛守正于義爲无咎矣艮剛止初爲厲與大畜有厲利已義同

六二鴻漸于磐飲食衎衎吉

磐石之寛平者艮爲石坎旁濱水象磐坎陰和陽象飲食二中心安象衎衎六二以中正之德應于九五而五猶未下則二不先行故于磐而安固不動惟適其飲食之常衎衎然從容自得無急于求進之心此女之待男而不苟行者進必以禮故吉也

九三鴻漸于陸夫征不復婦孕不育凶利禦寇

剛在坎中象陸水間高平之地也夫謂三婦謂四征陽逐陰行也復反其故處也乾剛之夫本在四因下交坤陰而夫來于三爲征乃既征而爲艮之止安處四下而不復還于上是征而不復也孕妊也育生也孕在前爲好合之始必男先下女而後交育在後爲似續之常則必女已從男而後生今坤柔之婦本在三因得剛之下成泰交而婦進于四爲孕乃既交之後而柔遂居上不在乾艮覆育之下而未能正室是孕而不育也二者皆違乎男女之倫爲有凶道然人事之相與苟至以卑凌尊則必乖逆致災而皆氣禀

之今夫雖居下而婦有巽順之德位雖亢而志甚遜

旣知專一以從陽必不至悖忿以長慝三能以正率

之則四終順從而無所害故猶利于禦寇也坎爲盜

象寇艮爲止象禦

六四鴻漸于木或得其桷无咎

巽爲木桷木之堅确可爲榱者九三艮堅多節象桷

巽爲志疑四位進退象或欲下而未下也六四待男

已行進居剛上如鴻以水鳥而棲木失其常所惟以

柔處正或于旣進之後俯而下順乎三如得其桷而

安之則去高就卑女下于男而无亢悖之咎也

九五鴻漸于陵婦三歲不孕終莫之勝吉
巽爲高五剛出三陸之上象陵爾雅高平曰陸大陸
曰阜大阜曰陵也婦謂六二五至二歷三位象三歲
剛上未交象不孕勝陰過陽也五與二應居上而未
下求則二之婦待男不行至于三歲之久猶未好合
而爲孕是爲矢貞不字者也然剛柔正匹終于必合
而二之中正其始旣能守禮以待時其終自不敢溺
情而違義故五剛旣下而相交二柔仍退以相順終
莫之勝而亢其上者異乎不復不育之凶故吉也蓋
靡不有初鮮克有終二惟先有不孕之貞乃能終守

莫勝之節婚禮親迎則男先乎女出門則女後乎男義盡本此彼士之甘于失身以躁進者其後必至逞志以陵尊故此士務崇退讓而抑奔競匪曰端始正以維終也

上九鴻漸于陸其羽可用爲儀吉

陸天路猶云天衢也剛位天上象陸剛翮居外象羽儀則也君高式下象儀剛位至高下無陰應如鴻之漸飛于陸超然遐舉其羽毛之文潔可用爲世之儀表以型方而礪俗進之至貞故吉也

漸之進也女歸吉也

漸進也卦之爲進者有二而此爲漸之進有不同于晉之進者其象爲女歸則吉也此即以女歸吉釋卦名義

進得位往有功也進以正可以正邦也

巽順上行象進巽陰居四象得位小畜柔得位指巽六四巽行坎通象往二三四成坎出坎免險象有功離剛包柔象邦三四五成離爻皆居正象正邦言女歸之之所以吉者以四陰進得正位德至順而無阻往能出險而有功也而其進又待三剛之先下進必以正則三四正而上下無不正禮明化洽人無詭遇邪僻之私而可以正

邦也此女歸之吉由于貞所以爲利貞也進得位言其進而得正進以正言其正而後進以利貞中兼此兩義也此以卦體貞義釋卦辭

其位剛得中也止而巽動不窮也

其位統指全卦之爻位剛得中專指九五一爻動爲震德卦體無震而曰動者三剛動自下四柔動自上巽進至四卽爲動也坤文言至柔動也剛巽六四與震同取田象出坎爲通象不窮言四以柔進而謂能正邦者蓋邦之所由正惟在其位之有定耳今爻之易不正而得正者在四而其能自正以正人者先有五是其位之各正因

五剛得中以爲之主故身脩家齊而國可治也且凡事止而不動則終窒動而過銳亦易盡惟由艮止而能巽順以動則驯習不廹其動以進而不窮也以五爻及卦德明卦義

山上有木漸君子以居賢德善俗

山有木而後靈秀異觀地有人而後薰陶成化故君子必居賢德以善其俗也艮爲止象居剛上尊嚴象賢德巽爲順入象善風行遞下象俗

小子之厲義无咎也

順陽以止而不求進合于義故无咎也

飲食衎衎不素飽也

素空也二之不行所以待禪非終于不進而徒飽也

夫征不復離羣醜也婦孕不育失其道也利用禦寇順相保也

離爲麗坤體三陰象羣坎行汙下象醜道恒道也陰居陽上象失道巽爲順三四近比象相保夫征不復者三舍乾陽而離乎坤羣爲可醜也婦孕不育者坤道上交之後仍必得剛覆而後能孳生今四在三上則失其卑承之道也利用禦寇者巽四有順正之德終能反下以順剛可以相保而無失也

或得其桷順以巽也

巽卑也陰不卑巽則不順四本有巽順之德能順以巽乎三剛之下乃得桷而无咎也

終莫之勝吉得所願也

居中爲心象願人之所守非定于願之有素安能始終不渝二之三歲不孕其所願惟在守禮而不在希寵故至終而不敢勝五由其靜正性成得其中之所願也論曰察其所安卽願之謂也聖人觀人之道深矣

其羽可用爲儀吉不可亂也

陽不係陰象不亂今二不亂群也卬然獨行而險私不可以亂其所守故能矜式乎天下也

〔證〕漸爻俱象鴻乃德與象兼取之古者婚禮及大夫贄均用雁蓋取諸此妻道與臣道同故易爲典禮之會通

揚子方言衎衎定也郭註衎然安定貌正合六二能安待不進之象不可以得志和樂爲解素飽猶詩言素餐蓋無色爲素素卽爲空如諺云白地之意

夫征不復言下而不上也婦孕不育言上而不下也辭雖奧而理甚平易以氣化明人事天地之交必陽

先求陰而上升既上而交卽成絪緼化醇之道故象爲孕及其品物流形仍必蕃殖于卑地凡育象皆取艮體之剛上覆陰未有陰在上而能生殖者今四在三上入乾體而出艮上故象不育大抵婦道既孕原未有不育者六四特以陰不在艮覆之下故卽以交而未生言之非果謂實有久姙之事及何以不育之由也或以離大腹坎漏胎取象或又謂三四私交成孕而不敢育既無是象亦無是理幾于侮聖言矣陰在上則不育本是象由于位而理亦不可易今人之居家有婦或悍戾而凌出夫上者非隕夫卽少子

皆以陰勝陽失道故也詩言無非無儀禮言必敬必
戒婦道固惟順能致福也
干磐陸陸木桷祇就爻位之上下分之並不係所居
有得失之義如程傳云鴻趾連不能握木則棲木得
桷但當作爻象觀不必鑿以求之也
漸爲女待男行未成婦道故卦辭稱女歸三四則剛
下柔上爲已嫁之女故爻稱夫婦二五三歲不孕本
未爲婦而終莫之勝則又在已歸之後故亦稱婦蓋
統貫兩句言之也
上九在天位之上羽儀爲高飛之象陸字自當以天

上言之如南陸北陸均謂之陸可也胡安定改陸作逵本義謂逵儀韻叶然儀古讀俄與逵韻實不叶而古韻不分四聲正當以陸儀相叶猶之九二磐衍九五陵孕勝合三聲爲一韻也且逵乃九逵之名字書無訓作雲路者此陸字不必改逵字其解則以三爲水中之陸上爲天上之陸可也至虞氏仍以陸爲三坎變坤象義極牽强又錢氏以九三爲木落南翔之陸上九爲冰泮北歸之陸則又誤看三爻陸字矣

儀朱子謂羽旄旌纛之飾西河毛氏謂羽舞有次第按舞之秉翟亦是以羽爲儀飾凡物之用羽未有不

居極上者取象最切朱子之說蓋可兼言之也
宋袁文甕牖閒評曰柏舟詩云汎彼柏舟在彼中河髧彼兩髦實維我儀之死矢靡他又菁菁者莪在彼中阿旣見君子樂且有儀又親結其褵九十其儀其新孔嘉其舊如之何補音云儀有牛何切合音莪字是也今觀尉鄉衡方碑云感昔人之凱風悼蓼儀之劬勞此儀字本是莪字然後益知古儀字皆可作莪字按常儀本古月官名今亦訛作嫦娥雖出于鄙俗之語而儀字之當叶爲莪亦可見矣
郭氏京云女歸吉誤增也字本義云漸之進也之字

疑衍或是漸字晁氏云虞亦無也字按卦義雜物撰德未有兩卦同一義者傳因晉漸俱爲進故特析而言之謂漸之爲進乃以女歸吉言也蓋女歸正與歸妹二字相對歸妹卽以卦名當卦義故彖文直舉征凶無攸利爲斷辭漸則以卦義釋卦名故傳文卽以女歸吉作釋辭此之字與下也字語相呼應均不可刪也至女歸吉之義則在于貞下言進得位進以正卽是利貞之實故亦不複言利貞也

晉漸皆言坤柔之上進晉曰康侯臣道也漸曰女歸妻道也

卦之中爻得正者凡四家人曰正家而天下定蹇曰當位貞吉以正邦也漸曰進以正可以正邦也惟旣濟曰剛柔正而位當以旣濟卽已具正邦之義也然則君臣上下之間所以立綱陳紀措天下于治安者惟各正其位而已論曰政者正也一言而盡其要矣

居賢德善俗郭京云善下脫風字王肅本作善風俗本義疑賢字衍或善下有脫字案傳意以賢德爲俗之矜式猶材木增山之葱鬱義本遞講不分進德教人二事故非有脫羨也

利用禦寇順相保也此尤可觀人于深蓋以陰勝陽

則害于爾家凶于爾國其爲陽之寇患有出于理勢之所必然者凡人臣之越禮怙寵其居心必不顧國家之害若如巽德之本順則其心原專于從陽從之專則發之切必爲陽計利害知夫陰悖之有以速禍自將反乎正以弭其患由其心存乎公之一念終可保其無他所以謂之順相保此與五爻之終得所願俱從人之心術隱微推勘其行事之順逆人焉廋哉匪虛語也

揚子太元以銳準漸直與義理相反漸是不肯銳進之義聖人所以訓人守禮而不輕進不當以銳擬之

此義誤則出處之節舛矣

䷵ 兌下震上

歸妹征凶无攸利

歸嫁也妹小女也與漸反覆兌𡿺因重撰本內乾外坤而乾之上剛往于四坤之下柔來于三兌爲少女象妹以兌之三柔歸震之四剛故名歸妹也然漸言女歸而此不曰妹歸者長女爲婦必待禮而後歸之有先乎歸之禮故先言女而後言歸也少女爲娣則不待禮而自歸之無先乎歸之禮者故先言歸而後言妹也以妹之所處卑賤失時欲待則不能歸不歸

則女無終故降爲娣妾使不能以禮歸者皆得其所歸而女乃有終故傳謂女之終也征凶爲陽戒也乾坤本體惟三四得正今三四相易而并失其位則已涉情好之私更不當恣行以長慝而二居五下尤不可失守以上干故以征則凶也无攸利爲陰戒也三來乘初致失初之正應而反歸以娣上往乘四致失三之正應而承虛无實五雖得應亦以乘二而失其秩之艮故均亦無所利也

初九歸妹以娣跛、能履征吉

兌爲妾象娣自未歸言之以少稱妹自巳歸言之以

卑稱娣皆指六三也初剛足位象履兌爲毀折象跛乾初之應本當在四今坤柔自四而下于三反爲娣以歸于四是歸妹者不以正而以娣而初剛遂失其應矣然二四兩剛俱以失位雁柔而不可征初剛居下無應雖以蹇蹇于內若跛者之能履而近承乎二遠承乎四與剛同德獨不受柔乘之敝則諸剛之征凶者惟初爲可征而吉矣初九之失四應與漸之初六相對故小子厲有言歸妹以娣皆舉三爻之象以明初爻之義亦比事屬辭之例也

九二眇能視利幽人之貞

離爲目象覩兌爲暗小半成坎眚象眇坎塞兌揜剛中自晦象幽人二位不正故戒以貞九二正應在五自下覩上不能章顯其明僅若眇者之能視而五爲貴女以尊降卑二不可屈巳慕勢致啓驕凌之傲故利于幽人之靜正自守不自失其貞也

六三歸妹以須反歸以娣

須需也離陰爲麗附剛上與象須柔本居四從剛復還象反坤柔自四而下于三本有所須乎剛而自降以待歸然四剛震動上往不以尊而下求乎卑若三必待別而行將終不得其歸故須之久而反歸以爲

娣焉蓋聘則爲妻奔則爲妾昏期已過有不待六禮而歸者與娣妾同位雖不正而禮從其宜所以使女之曠者均有遂其終身也

九四歸妹愆期遲歸有時

離日坎月象期愆過也家語霜降嫁娶冰泮禮殺兌陰爲秋三須未歸象愆兌爲徐徐象遲見困四五震剛爲春昏期已晚須于兌秋者必歸于震春象有時周禮媒氏仲春令會男女奔者不禁卽其時也九四居上而不下交六三久待不歸故歸妹而致愆失其期然居下不失其恒而近比有以相悅須之既久則遲至

禮殺而後歸亦自有其時而不終睽也卦以妹歸爲
主故仍合三言之與漸之九三例同
六五帝乙歸妹其君之袂不如其娣之袂良月幾望吉
五爲尊位象帝乙歸妹謂以女歸二也五正應二二象
君禮嫡妻稱小君是也其娣指六三也袂袖也乾爲
衣坎中體乾而三五兩陰旁虛如袖口之出于左右
象兩袂娣以操作爲職言袂以明婦功也陰道順從
象艮坎爲月離爲日兌西向晦坎含離光而震升于
上象幾望婚姻之禮未有男不先女而能爲嫡者今
二守幽貞而五自上應惟帝室之女臣庶不敢仰求

而王者先爲下嫁爲帝乙歸妹之象顧五爲君而遂居二上三爲娣而能順四下則卑賤之女敬而能勞富貴之女驕則多逸以婦之職事較之其君之袂有不如其娣之袂良者然惟貴爲帝女體極其盛而德不踰中如月之幾于望仍非傲㑥而失婦道故吉蓋女先男柔乘剛而可云吉者必如六五之貴乃足當之不可以凡爲婦者例也

上六女承筐无實士刲羊无血无攸利

陰上未歸稱女四男震壯稱士自下受上象承震爲竹剛下仰載象筐陰居震上虛外无承象无實兌爲

羊坎爲血震用離兵象刲上居外兌羊位而陰消不成坎水象无血刲爲女之无所歸而終得歸者惟三四爲得恒道今上六亦爲應未歸而不可同于三四者女貴有家其歸男如虛之依實惟震剛在四而三柔自下承之則爲有實之筐今剛實在下而柔承于上筐外無物虛無所承是爲承筐無實乃求陽而不得陽者也男貴有室其得女如血之養人惟兌柔在三而四剛自上取之則爲坎血之羊今柔消于上而剛刲自下血非下潤羊質已亡是爲刲羊無血乃得陰而不成陰者也此女之悅動求歸而乘剛極悖反

至于无所歸而不得其終者卦之所謂无攸利莫甚于此矣○象以征凶戒陽而獨于初九許其征吉則知二之幽人四之愆期皆所不當征者也象以无攸利戒陰而獨于上六言之則知三之以恒五之在中固有德而免于不利也

歸妹天地之大義也天地不交而萬物不興歸妹人之終始也

卦本乾坤雷起天上澤流地下象天地乾內坤外本爲交泰今三四易位而成剛上柔下象不交離剛包柔兌陰處三才之中象萬物二三四成離離火炎上爲興

離陷坎下象不興成女三四五皆因六三一陰取象也三

四人位象人兌陰說成成象終震陽來反象始歸妹卦

象弟為妻媵之微似若无當于義而不知以女歸男

正為天地之大義也天地之義莫大于生生不已終

則有始若天地而不交則萬物不能興今震上兌下

男女不交而終于不歸則人道亦將廢故變通乎待

男之義而自歸其妹使陰有所終則陽有所始乃人

之終始也以卦象卦體釋卦名義

說以動所歸妹也

男女相說以動則成于慕好之私雖少女為尤故所

歸爲妹也以卦德釋卦名妹義

征凶位不當也无攸利柔乘剛也

剛柔皆不當位而剛復逐柔以征則失正妄行愈致流蕩而无節故凶也諸陰皆乘陵剛上婦道違乎順正不但剛受其制而柔亦自失所歸故无利也以交位釋卦辭

澤上有雷歸妹君子以永終知敝

澤暗伏于下而雷奮出于上柔靡極而爲剛動爲歸妹之象兌上出以說成象永終震恐懼以振始象知敝復以自知取震動義君子凡事詳慎周浹不徒審端于始尤

必永極于終而惕然知其敝壞之所至則深憂遠慮有不能已者也

歸妹以娣以恒也跛能履吉相承也

剛上柔下象恒自下從上象承柔在四而歸初則爲應之正今下三而歸四則爲娣之卑然三柔以四剛在上而歸之雖失其正而自合尊卑之恒道故初安于無應也初惟无應而所比所應之位皆爲剛德初能相承以行而不陰私所繫故征而吉也

利幽人之貞未變常也

剛下不動象未變剛上柔下象常即恒也二居五下

已失其常能爲幽人之守貞則不逐險以徼故未變其常也

歸妹以須未當也

柔之須剛未嘗不欲待男而行而所處既下非中正相應之位未得其當故不得已而反歸以娣也

愆期之志有待而行也

三之自下歸四若不待男而行者而其愆期之志本欲有待而後行至時不可待而遲歸故雖爲娣而非失行者比也漸之六四待男既下而後歸歸妹之六三待男不下而亦歸其歸之禮異而待之志同君子

所以觀其志而恕其迹也

帝乙歸妹不如其娣之袂良也其位在中以貴行也

帝乙歸妹則以尊降卑居養不同自不如其娣之袂良也而其所以能吉者以其位在中而不過以貴而下行仍循乎當然之禮也葢明其爲不如則知擇婦者之當重德而不可附勢戒其爲在中又知下嫁者之當盡禮而不可挾貴矣

上六无實承虛筐也

上无陽實所承第爲虛筐故特舉上六以統貫之士之不取亦由于女之失德也

【證】妹與姊皆少女之稱凡父屬兄姊之稱其女弟曰妹夫屬冢婦嫡妻之稱其庶曰娣古之嫁女者以姪娣從自嫡以下皆謂之娣故娣又爲妾媵之義卦名統諸陰爻皆謂之妹至爻之實爲娣者惟六三一爻當之初與五所指之娣亦謂六三也其名義原自秩然不紊解者或泥于震兌二體爲以兄嫁妹則卦反有兄而無夫又有并三陽爻亦目之爲女者則陰陽之義俱淆均無當也

歸妹取象娣妾之義因三四爲成卦主爻六三兌陰爲妾一也震四男不下女三不能待禮而歸猶之奔

而爲妾二也又以少女歸長男年非正匹亦爲妾義三也而其大要則全備于彖傳天地不交萬物不興數語蓋聖人所以參贊化育必以男女得正婚姻及時爲起化之原家語云霜降而婦功成嫁娶者行焉冰泮而農桑起昏禮殺于此荀卿韓嬰皆云霜降逆女冰泮殺止董子繁露亦同是古禮昏期皆在秋冬故衛風士如歸妻迨冰未泮謂未至孟春也陳風東門之楊其葉牂牂毛氏萇謂男女失時不逮秋冬也周禮仲春令會男女奔者不禁司男女之無夫家者而會之謂時至仲春婚期已晚故不禁奔者若無夫

家并司會之以成其配乃據其已過時者言之皆古制之鑿鑿可証者惟夏小正云二月綏多士女注綏安也冠子娶婦之時也月令仲春祀高禖注以元鳥生乳之月爲嫁娶之候天子重之而祀焉此則經本無歧而注失其解蓋小正所云綏者以安其室也月令所云祀高禖者以祈有子也均當爲已娶嫁而祝姙育之事不可謂爲方娶之時漢儒習承其誤故班氏白虎通曰嫁娶以春何也春天地始通陰陽交接之時也語涉附會而鄭氏康成注詩桃夭篇引仲春會男女之禮尤于說詩攷禮兩失之不知詩詠桃夭

所以喻之子室家之盛未嘗定爲于歸之時若泥其時言之則由始華以至蕡實歷候頗遙究以何時爲歸期乎又如召南摽有梅三章亦以梅之易落比女之當早求若謂求士在于摽梅之時則直至仲夏梅黃始爲婚期乎愈不合于禮矣歸妹卦體兌下震上是兌女不歸于秋期而震男亦未以六禮下求至于震春期過始不待而歸焉正禮之所云女無夫家而不禁其奔者也奔之爲言謂速行不待禮之意即家語云禮之殺者此六三之象歸娣以禮以時與卦象天然相合然後知繫辭之精義入神也先王制禮皆

效法乎天地則此嫁娶之禮固卽原本于易者故爻
辭皆有可稽所謂觀其會通以行其典禮者可見矣
娣義亦可活看亦則爲妾故以不待禮爲娣然如無
夫家之女其中亦有不得已而殺其禮以仍爲婦者
苐其聘不以禮則雖妻亦同于妾故亦可以娣象之
且愈見婚姻以禮爲重一有不備卽降與娣等則所
以範民之深意亦寓于是矣
卦辭旣曰征凶又曰无攸利六十四卦未有如是之
不善者然歸妹人之終始禮變從宜乃人事之所不
可無者故二五仍言吉利三四並无凶咎文王以卦

義之大已盡于歸妹二字中而專舉其爻位不正之流弊以征凶无利示之戒非謂歸妹之凶且无利也至夫子彖傳首揭天地大義四句他卦反未有如是之深贊者正以卦辭全不善恐人遂不知卦義之大故特鄭重以明之非傳則經義隱矣

凡卦德皆是統全卦言所謂陰陽合德以通神明之德曰合曰通皆是統言之也此卦有以悅而動爲女悅而男動遂目三爲邪淫之女者辭近鄙俗戾乎天地之大義矣

須之訓待凡三見需傳曰需須也賁二曰賁其須與

歸妹以須其義皆同而六三須字尤與賁二同以其均取離陰附爻上之剛猶彖傳萬物不興之興乎皆本離象也陸氏震曰天文織女貴須女賤以須爲賤妾之稱則與反歸句語意不接矣

三言以須四言有待意同而仍有别須爲需男欲歸之意所以先下待爲俟禮未歸之意所以遲歸蓋既須而又待也

禮王姬下嫁于諸侯車服不係其夫下王后一等其體制稍降而仍隆蓋蘋藻紘綖之職雖無別于尊卑而箕箒衾裯之役亦不同于庶賤故謂不如娣袂之

良禮毋教婉娩聽從執麻枲治絲繭織紝組紃凡女工無不取資于手故象袂也

諸侯一取九女就五爻言則三在五下即爲五之娣亦可然三自歸四五自歸二不可亂從一之位爻象但言貴倨不如卑遜耳非實指三爲五娣也若同爲歸二之娣則三亦乘二而又非中安得反爲良乎

郭京舉正謂袂良下誤增也字不知此正用也字承明不如之意非誤也

易言月幾望者凡三皆是陰上得陽之象而義各不同小畜之上九戒陰之已滿而當厲也中孚之六四

許陰之居正而得所乎也歸妹之六五明陰之在中而不爲失禮也各以其位爲別耳

歸妹卦義惟三四兩爻爲主二五特因其爻位而另取王姬下嫁之象原非卦之本旨然貴女爲人之所不敢徑求者若亦必待男先之禮則反無所歸矣故于爻內並及之又仍與卦義相合大抵有是爻則必有是事而一爻又可推類于事之無窮三百八十四爻無事不該所以當萬物之數也

易守卷二十七